易通釋

易通釋卷四　雕菰樓易學之三

江都焦循學

剛柔

循按雜卦傳首稱乾剛坤柔說卦傳云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義仁即元也利即義也元而利即一陰一陽之道也陰陽剛柔仁義其義一也傳又云分陰分陽迭用柔剛又云發揮於剛柔而生爻乾傳云六爻發揮旁通情也由旁通而有發揮兩卦旁通故分陰分陽惟乾純陽坤純陰故乾剛坤柔其餘六十二卦兩兩旁通以此

爻之陰對彼爻之陽亦陰陽兩分乃不純乎陰陽則視五之陰陽以爲剛柔剛通於柔柔進爲剛剛又通於柔是爲迭用柔剛自柔而剛則爲元爲仁自剛而柔則爲利爲義繫辭傳稱剛柔十一動靜有常剛柔斷矣一也剛柔相摩二也剛柔相推而生變化三也剛柔者晝夜之象也四也剛柔相推變在其中矣五也剛柔者立本者也六也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望七也上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適八也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也九也其柔危其剛勝邪十也剛柔雜居而吉凶

可見矣十一也相摩相推相易即迭用柔剛迭用柔剛故生變化五剛則宜靜五柔則宜動一動一靜視乎五之剛柔故動靜有常以剛柔為斷剛則存柔則亡柔而用剛為進剛而用柔為退知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪是知剛而不知柔也反是則知柔而不知剛退亡喪隱也微也進存得見也彰也知微知彰知柔知剛為萬夫之望知剛而又知柔知柔而又知剛所謂迭用柔剛也靜動斷於剛柔故剛柔為立本所以變通趣時者以此為本也剛在五為剛中柔在五為柔中柔中必更變為剛中故云

其用柔中。用即更變也。惟柔中乃須更變。若已剛中。則靜而不動矣。傳稱剛中者十二。蒙師比小畜臨无妄坎萃升困井兌稱剛得中者四。訟漸節中孚皆以剛居五而言。姤傳云。剛遇中正。乾傳云。剛健中正。履傳云。剛中正。履帝位而不疚。柔中則失。剛中則得。凡傳稱柔得中。謂五本柔。變爲剛中。自柔而變剛。爲柔得中。自剛言之。即爲剛得中。剛得中謂剛中。柔得中亦謂剛中。唯剛中乃稱得中也。何以明之。未濟亨。柔得中也。既濟初吉。亦云柔得中也。未濟五本柔中。二之五則剛中。是爲柔得中。本柔而得剛中。所以亨。所以初吉。初吉者。未濟三四不行。

先以二之五成否爲吉也得字卽作剛字柔得中則小者亨既濟之柔得中正與未濟之柔得中相貫解者以未濟柔得中指五荀爽既濟柔得中指二虞翻非其義也小過傳云柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也小過彖言可小事傳以小事吉贊之小事吉三字乃睽之彖辭睽傳云柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉傳於柔得中三字中閒增入進而上行四字明柔之所以得中由於進而上行剛變柔爲退柔變剛爲進用一進字明謂二進於五二進於五是爲上行以睽之小事吉贊小過之可

小事則小過之柔得中即睽之柔進而上行得中也柔在中則剛失位而不中剛不中則失傳文甚明通變之謂事小事即是變小爲大謂中孚二宜之小過五而小過四不可先之初故云不可大事不可大事四字傳用以贊遯九三又用以贊豐九三傳云豐其沛不可大事也謂宜以渙二之豐五不可以豐四之渙初渙傳云剛來而不窮柔得位乎外而上同剛來謂渙二之豐五豐五本柔而不得位自渙二之剛來則柔得位乎外柔得位乎外即柔得中而傳用剛來二字明之柔得位由於剛來則得中得位指柔進爲

剛。明白無疑遯九三傳云畜臣妾吉。不可大事也鼎
二之五爲遯。亦所云柔進而上行得中而應乎剛也。
與睽之小事吉同。即與小過之柔得中同。以小過之
不可大事賛遯。即賛鼎二之五之爲可小事也鼎屯
相錯爲噬嗑井。井二之噬嗑五成无妄。與睽二之五
同。故鼎之柔進而上行得中。與睽同。噬嗑傳云。柔得
中而上行。噬嗑之柔得中而上行。即睽鼎之柔進而
上行得中。比例之無不合。睽鼎稱柔進而上行。噬嗑
稱柔得中而上行。明以得中與進互明。得中由於進
進乃爲得中。傳之自相賛也。噬嗑睽之柔既進而上

行得中成无妄。傳於无妄贊云。剛自外來而爲主于內。剛自外來。卽柔得位乎外。節二之旅五成遯。與鼎二之五同。鼎屯相錯。旣爲噬嗑井。故噬嗑傳稱剛柔分。節傳亦稱剛柔分。節五剛。旅五柔。井五剛。噬嗑五柔。是爲剛柔分。卽爲分陰分陽。節二之旅五。在旅則柔得中乎外。在節則爲剛得中。以井二之噬嗑五。在噬嗑爲柔得中而上行。在井則爲剛中。訟傳云。剛來而得中也。訟二之剛。來於明夷五而得中。得中卽得位。在五言之爲柔得中。在二言之爲剛得中。若五本是剛。不必言得。惟五以柔進而爲剛。斯爲得中。可稱

柔得中亦可稱剛得中剛得中剛本在二而得中於五也柔得中五本是柔而得進爲剛也剛中即是剛得中柔中與柔得中迥別剛而中即是得柔而得則中己不柔也推之升二之五困二之賁五兌二之艮五蒙二之五師二之五小畜二之豫五臨二之五坎二之離五皆爲剛中履二之謙五爲剛中正姤二之復五爲剛遇中正巽二之震五爲剛巽乎中正乾二之坤五爲剛健中正中孚二之小過五在小過爲柔得中在中孚爲剛得中鼎二之五在鼎爲柔進而上行得中在成遯爲剛當位大畜傳云剛上謂二之五

也。萃傳云剛中。謂大畜二之五也。无妄傳云剛中。謂升二之五。比傳云剛中。謂大有二之五。升柔以時升。升亦進也。升升五失中爲柔。通於无妄而二升於五。是爲時升。謙傳云地道卑而上行。地道卽柔也。上行卽進而上行也。履二之謙五。與升二之五同。升之柔以時升。卽謙之地道卑而上行也。同人柔得位得中。謂師二之五。或以柔得位得中。指同人六二。同人二五已往。不必言者也。同人之名。取其舍已從人。善與人同。則柔得位得中。指師無疑。師之剛中。卽柔得位得中也。未濟二之五。與需二之晉五同。晉傳云。柔進而

上行與未濟柔得中互明合之卽睽鼎之柔進而上行得中也得中則柔進爲剛故云得中而應乎剛漸傳云進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也進謂漸成蹇而通於睽可以正邦卽蹇之當位貞吉以正邦進得位卽睽之柔進而上行得中傳特以剛得中三字明之是柔之得中正是剛之得中在睽爲柔得中自蹇言之則剛得中也蠱二之五猶大畜二之五故皆云剛上而蠱以柔下二字申明之與恒傳同恒益相錯爲兌艮恒二之五卽兌二之艮五兌二之艮五旣同於蠱二之五則蠱之剛上而柔

下。卽恆之剛上而柔下。恆二之五爲咸。咸益相錯爲隨。漸隨之剛來。謂巽二之震五。巽二之震五。卽恆二之五之比例。剛來而下柔。與咸之男下女。屯之貴下賤義同。男也貴也。卽剛也。女也賤也。卽柔也。舍屯咸隨之剛。從鼎損蠱之柔。是爲下柔。恆二之五。則剛上而柔下。故申云雷風相與。謂成咸也。咸四之初。則柔上而剛下。故申云二氣感應以相與。謂應損也。兌二之艮五。則剛中。三之艮上。則柔外。中孚二之小過五則剛得中。三不先之上。故柔在內。損傳云。損剛益柔有時。此語爲六十四卦之通例。柔在五則益之。謂損

交而成益剛在五則損之謂益易而通恆損剛卽柔來而文剛益柔卽剛上而文柔夬傳云剛決柔剝傳云柔變剛姤傳云柔遇剛履傳云柔履剛蒙九二傳云剛柔接坎六四傳云剛柔際屯傳云剛柔始交凡此皆明造用柔剛之義說者不明進與得皆指剛遂以柔進上行爲柔爻上行以柔得中爲柔爻居五於是造爲卦變之說鼎之柔進上行爲遯初之五晉之柔進上行爲觀四之五乃用以說睽之柔進上行則窮矣用以說升之柔以時升則又窮矣虞仲翔解柔以時升云柔謂五坤也升謂二坤邑無君二當升五

虛此明以柔爻在五剛爻在二宜以二升於五以此推之睽鼎晉之柔進上行無不皆然而何卦變之有也泥於自上而下爲來謂隨之剛來爲否上來初渙之剛來爲否四來二訟之剛來爲遯三來二乃用以說无妄之剛自外來則窮不得不以爲遯上來初而其例紊矣

大小

循按繫辭傳云齊小大者存乎卦齊者整齊之也陽剛爲大陰柔爲小一陰一陽所爲齊也乾剛坤柔乾二之坤五乾成同人坤成比兩卦皆剛中不齊矣以

同人孚師以比孚大有則又齊矣是謂齊小大也齊則大通於小小進爲大不齊則大不孚於小小不進於大小不進於大則小而又小以至於匪故凡卦以剛通柔爲孚既孚則以柔進爲剛乃爲利齊亦利也（妻之言齊也是以陰孚陽爲齊）故乾剛通於坤柔坤五以小爲大則大哉乾元坤成屯通於鼎鼎五小以孚屯五之大而必以鼎二之五爲利見大人經稱大人者十二（乾九二九五訟彖否六二九五蹇彖上六萃彖升彖困彖革九五巽彖）皆謂小進於大小進於大爲大人小不進於大則爲小人大不孚於小則盈不可久孚於小即大中而上下應之乃可用如大有五本小二進於

五乃大而後四上乃可用之比初三若二不之五而四上行則成泰爲小人故勿用也未成泰上先行則成大壯四先行則成大畜惟大畜孚於萃則二之五爲利見大人萃九四大吉謂大畜二之五小化爲大則吉也蠱九三幹父之蠱小有悔无大咎蠱成大畜猶大有成大畜成大畜五柔故小因其小而悔悔則變通於萃乃名大畜不通於萃而二之五雖亦大而上之屯三成兩既濟則大而不畜矣大而不畜雖大亦咎必變通於萃乃有悔而无大咎也乾九二利見大人謂屯通鼎九五利見大人謂家人通解家人通

解爲有孚于小人解二之五則利見大人革九五大人虎變謂通蒙蒙二之五鼎成大畜猶大有蠱成大畜也睽成大壯猶大有歸妹成大壯也蒙成升猶師蠱成升也解成臨猶師歸妹成臨也其鼎解之成恆猶大壯也蒙睽之成損猶臨也而恆損大畜升大壯臨仍不能進於大則成泰故卦至成泰則小甚矣大壯本小孚於觀而二之五乃名大壯猶大畜本小孚於萃而二之五乃名大畜也大壯九三小人用壯大有成大壯爲小人用壯則大大有小人弗克克則成大壯也臨者大也臨本小孚於遯而二之五乃名臨

遯亨小利貞小謂臨也升本小孚於无妄而二之五
則用見大人繫辭傳云復小而辨于物乾四之坤初
坤五未大故復小小畜二之復五則小不能畜惟孚
於豫乃名小畜而復亦通於姤爲辨於物豐本小而
孚渙則大與臨同離成賁猶坤成復賁通困則小利
有攸往小進於大故困亨貞大人吉賁小不可與節
係節通旅則小亨若旅四之初仍成賁則小而又小
是爲旅瑣瑣瑣瑣猶小小也節之於旅猶蹇之於睽
節孚旅則小亨蹇孚睽則小事吉泰孚否則小往大
來否孚泰則大往小來大往小來故小人吉小往大

來故大人否亨否九五休否大人吉謂泰以小進爲大而否應之以成休嘉也既濟孚於未濟則亨小利貞猶遯孚臨爲小利貞未濟二不之五而成泰則小狐汔濟坎二不之離五而成需明夷則小有言需通晉明夷通訟則小有言終吉亦爲求小得小而得則大卽得其大首也大抵小之進爲大也宜有應有應則亨亨則大卽是元故傳每以大贊元屯動乎險中大亨貞隨大亨貞无咎臨大亨以正天之道也无妄大亨以正天之命也升剛中而應是以大亨革大亨以正革而當其悔乃亡大而在五先乎初三乃爲元大而不在五則不可大事在五而後乎初三則爲大耋大號不可爲元故元未有不大而大不

必卽元也大之易爲小也宜急進爲大急進爲大則利故不急進則无攸利小卽進爲大則小亨小利貞小事吉小而不卽進爲大則小有悔小吝故利未有不由大易於小而小久於爲小又轉不利也升積小以高大師本小二不之五而成升升又小故爲積小由積小而下巽爲高然後乃孚无妄用見大人是由高而大也

新舊

循按訟六三食舊德井初六舊井无禽傳於鼎稱取新於大畜稱日新其德兩新字正用以贊兩舊字此

傳之贊經最爲微妙者也井與噬嗑旁通卽爲屯鼎之相錯坎二不之離五而離上之坎三成豐井失道矣井宜舍豐而通噬嗑乃井不通於噬嗑而仍與豐係豐四之井初所爲井泥不食也舍豐而通噬嗑則以能更變而爲新不能更變故爲舊井也井更變於噬嗑井二之噬嗑五爲鼎二之五之比例雜卦傳云鼎取新也謂屯通於鼎也屯通於鼎則取新是井通於噬嗑則取新也井通於噬嗑則取新井不通噬嗑而仍與豐係是不能取新矣不能取新則舊井矣豐四之井初井成需豐成明夷明夷通訟訟二之明夷

五則食舊德井以不食而舊舊而能變通則仍食矣此舊德之舊卽舊井之舊也食舊德猶云噬腊肉腊卽昔字肉久不食而乾是爲昔肉如舊醳謂之昔酒見酒正注謂噬嗑成明夷而通訟也噬嗑未成明夷必先成頤噬嗑四之井初成頤爲鼎四之初成大畜之比例屯通鼎而鼎成大畜不可爲取新也井通噬嗑而噬嗑成頤亦不可爲取新也斯時頤未成明夷卽宜通大過大畜未成泰卽宜通萃大畜而通萃仍不異屯之通鼎故云日新其德新其德則不俟成明夷乃食舊德也大畜萃相錯爲夬剝大畜通萃爲日新其德

夬通剝亦爲日新其德何也夬不通剝而仍與謙係是爲壯于前趾前猶昔也檀弓予疇昔之夜注云昔前也前趾猶舊趾也乾上之坤三成謙夬猶離上之坎三成豐井井不通噬嗑爲舊井通噬嗑則取新傳以鼎之取新贊之夬不通剝爲前趾通剝則日新其德傳以大畜之日新其德贊之所謂贊經之微妙也前趾猶前禽比成屯屯通鼎則失前禽失前禽則得新禽是鼎之取新贊舊井正所以贊前禽前禽者舊禽也舊井者前井也乾上之坤三猶大有上之比三大有成大壯比成蹇相錯爲需小過需傳云險在前也蹇傳亦云險在前

也險在前則宜變通以取新一則云剛健而不陷其義不困窮矣一則云見險而能止知矣哉皆謂其能新也易之一書全以日新爲要繫辭傳云日新之謂盛德然則凡卦皆宜然大畜傳云君子多識前言往行以畜其德前言指萃上兌所更新在大畜萃上言已先有故云前若家人通解而解成萃則言爲新言而行爲新行矣

遠近

循按繫辭傳三言遠近兩言遠邇由復初九不遠復一言賛之也乾二之坤五而初四應之在四則懼在

二則譽不煩改而變通故爲近若乾二不之坤五而四之坤初乾成小畜坤成復復若不能改變又以小畜上之復三成明夷明夷雖能通訟已輾轉艱難而後得故爲遠所謂柔之爲道不利遠者也惟復卽孚於姤姤四不之初卽以二之復五雖不能如乾二之坤五得中無失而隨失隨復故不遠復成明夷而後復則遠復矣蒙六四傳云困蒙之吝獨遠實也蒙成泰猶坤成明夷成泰而後復猶困成需而後復五之虛雖實乃不實於蒙五而實於泰五故遠實姤九四傳云无魚之凶遠民也柔在五稱民姤二之復五則

不遠。姤二不之復五而四之初。復五之柔仍未復。故遠民。遠民者。使復成明夷也。以復視明夷。則復之孚姤爲近。明夷之孚訟爲遠。以復小畜視乾坤。則乾成同人。坤成比爲近。復孚姤。小畜孚豫爲遠。小畜六四有孚血去惕出无咎。渙上九作逖出。傳云遠害也。逖與惕通。凡易稱惕。皆逖。謂遠也。其未害也則不可遠。其既害也則不得不遠。乾坤成小畜復。不得不以小畜孚豫爲惕出。坎離成豐井。不得不以豐孚渙爲逖出。蒙未成泰先成損。不得不通於咸爲遠害。兌艮成謙夬。不得不以夬孚剝爲惕號。失道至於明夷需。不

得不以明夷孚訟爲惕中吉夬已號矣以夬四之剝初成頤則虎視眈眈其欲逐逐不得不以頤孚大過逐逐者遠也此皆因失道而遠者故遠近相取而悔吝生家人上不可之屯三則遠而通於鼎是爲夕惕傳於中孚九二暢發之云君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠自乾坤發之爲屯家人由屯家人旁通於鼎解此出其言善千里之外應之者也卽豫應小畜成咸咸又應損而損成益也亦卽小過應中孚成

咸咸又應損而損成益也乾坤成小畜復遯已失道不應復遯姤又不應而成明夷大過小畜遯豫又不應而成小過需此出其言不善千里之外違之者也即豫不應小畜而成小過小過乃違而通中孚小過又不應中孚而成明夷明夷乃違而通訟也惟生生不已故以言乎遠則不禦終則有始故以言乎邇則靜而正靜而正者往而成既濟也不禦者來而通變於無窮也震成屯通鼎猶坤成屯通鼎震彖傳云震驚百里驚遠而懼邇也懼邇即四多懼謂四應五成屯則懼而三不行驚遠所以夕惕若也鼎二之五成

遯傳云君子以遠小人鼎成遯視屯爲鷩遠矣用一遠字贊夕惕惕字卽與鷩遠互明夬惕號於剝若剝上之三仍是謙夬四之剝初成明夷仍是夬四之謙初是爲剝牀以膚傳云切近災也夬舍謙而通剝則遠剝成謙則仍近切猶割也割卽剝也以剝而遠者反以切而近是惕之不能惕也故爲災也

內外

循按雜卦傳云睽外也家人內也李鼎祚引虞氏義云離女在上故外家人女正位乎內故內內外專以指離未切於易義一卦六爻下卦稱內上卦稱外固

也泰傳云內陽而外陰內健而外順內君子而外小人否傳云內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子明夷傳云內文明而外柔順此以家人與睽分屬內外則以旁通之兩卦言之睽與蹇旁通睽為外則蹇為內家人與解旁通家人為內則解為外大抵五已正位者為內五未正位者為外內其故也外其新也內其躬也外其鄰也比與大有旁通比六二比之自內自內者大有二之五而比四比之大有成家人也六四外比之外比之者比成蹇而通於睽睽二之五而後初比之也泰初九傳云拔茅征吉志在外也拔茅則泰成既濟否成益益猶家人也家人內則益內益通恒猶家人通解志在外外謂

恆也恆外成咸則內益內損則為外咸初六傳云咸其拇志在外也外謂損也益六二傳云或益之自外來也上九傳云或擊之自外來也謂損二之五成益益之來由於損也睽二之五成无妄則外變為內无妄傳云剛自外來而為主於內无妄五自睽來而云自外來明睽為外既成无妄則為主於內明以无妄為內无妄五剛睽五柔內外之義莫詳於此蹇孚於睽則睽為外升孚於无妄則无妄為內蹇九三傳云往蹇來反內喜之也上六傳云往蹇來碩志在內也來反來碩皆指升二之五升未成蹇仍與无妄係故

云志在內。內喜之睽成无妄爲內。睽成損則仍爲外。故損成益爲自外來。猶睽成无妄爲剛自外來。鼎成遯。與睽成无妄同。臨上六傳云。敦臨之吉。志在內也。遯爲內。則臨爲外。臨二之五成屯。屯遯相錯。卽蹇无妄爲睽二之五之比例。卽爲升二之五之比例。臨上六之志在內。猶升上六之志在內也。旅節相錯爲睽蹇。旅傳云。柔得中乎外。柔字外字皆贊旅小亨。小字。睽小旅亦小旅外。卽睽外也。渙豐相錯爲家人解。渙六三。渙其躬。傳云。志在外也。家人內則解外。渙得家人之上半。內也。豐得解之上半。外也。渙二之豐五。則

柔得位乎外渙上之三應之則上同渙上應乎豐五之志故志在外猶云志在豐也豐在外豐成明夷猶睽成損需九三需于泥傳云災在外也豐四之井初成需爲井泥而明夷之災則在豐矣家人傳云女正位乎內謂鼎成家人女即女子貞不字之女男正位乎外謂解二之五也旅柔得中乎外渙柔得位乎外家人男正位乎外三者互明解二不之五而四之初成臨臨家人相錯爲明夷中孚爲豐四之渙初之比例明夷傳云內難謂與中孚相錯爲家人也莫詳於坤六二文言傳云直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤乾成家

人革坤成屯蹇直內也蹇通於睽方外也義以方外則睽二之五睽二之五則睽不孤故敬義立而德不孤也

上下

循按乾九五文言傳云本乎天者親上本乎地者親下乾爲天本乎乾則是乾二之坤五也乾二之坤五而親在坤上坤爲地本乎坤則是坤五之乾二也坤五之乾二而親在乾下乾之於坤猶坎之於離雜卦傳云離上而坎下也坎屬天本乎坎二以親於離五故離上離屬地本乎離五以親於坎二故坎下二之

五亦五之二所謂交也泰二上行五下行為上下交否上下不交謂泰二不之五五不之二也泰否為乾坤之錯泰之上下交卽乾坤之親上親下此上下以二五言者也小過彖云小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉經之稱上下僅見於此傳云小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也由順逆二字推之卽發明坤順承天之義蒙上九傳云利用禦寇上下順也上逆而下順

則不能上下順上下皆順則上不逆因蒙之利禦寇求諸漸九三之利禦寇漸歸妹相錯爲中孚小過漸何以利禦寇漸成家人上不之解三也蒙何以利禦寇蒙初應五成益而上不之三也小過成既濟中孚成益既同於革成既濟蒙成益然則宜下者小過成咸而四之初也即蒙成觀而革四之蒙初也不宜上者中孚成益而上不之三也即蒙成益上不之三也若益不通恒而上之三則逆矣乃上下順三字不贊於漸而贊於蒙何也漸九三鴻漸于陸爲歸妹二不之五而四之漸初成家人臨與中孚二之小過五而

小過四之初成既濟益不同成既濟益則下順成臨家人則下並不順必臨通遯乃客保民故傳但云順相保以明其爲臨家人而以利禦寇三字與蒙同蒙之成益既同於中孚成益則以蒙之利禦寇明漸之利禦寇即以利禦寇之上下順明飛鳥遺之音之不宜上宜下飛鳥遺之音謂中孚二之小過五小過四之初應之不宜上宜下不宜上者宜下也推之不宜下者則宜上也小過六五密雲不雨自我西郊傳云已上也不雨則小過成咸四不之初所謂已也密雲則中孚成益而上之三所謂上也已是不宜下不宜

下故上飛鳥則是宜下宜下故不宜上葢初四從二五爲下三上從二五爲上初四從則三上不從是不宜上宜下也三上從則初四不從是己上也不宜上則宜下不宜下則宜上經自示其例如此凡初四從二五爲下應三上從二五爲上應上應則下不可應下應則上不可應是爲上下順下應而上又應則下順而上逆推之上應而下又應則上順而下逆矣此上下以初四三上言者也損彖傳云損損下益上其道上行謂二上行於五成益益彖傳云益損上益下民說无疆自上下下其道大光謂益上之三成旣濟

必通於恆恆二先之五成咸咸上兌故民說而无疆也何爲自上下上指益上之三下指咸四之初損二之五成益益上不遽之三讓咸四之初然後通於恆俟恆二之五而益上乃之三是上應下於下應如是道乃廣大而不窮矣在恆二之五爲剛上而柔下則益損上益下應之在損二之五爲損下益上則咸柔上而剛下應之損恆言二五之上下益咸言初四三上之上下損下益上亦剛上而柔下也損上益下亦柔上而剛下也比通大有小畜通豫則上下應此指初四三上乾成夬坤成謙則失上下因失上下而

夬通剝。謙通履。則辨上下定民志。此上下指二五。即謂親上親下也。謙失道而通履。宜以五下行之履二。故柔履剛。夬失道而通剝。宜以二上行之剝五。故剛決柔。復失道。宜以五下行之姤二。故柔遇剛。需二宜上行之晉五。故晉傳云。進而上行。中孚六四傳云。馬匹亡。絕類上也。謂中孚成需而通晉也。井失道。二宜上行之噬嗑五。故傳云得中而上行。睽鼎以本卦二之五。故專以二之五言。皆云進而上行。賁稱剛上。謂困二之賁五。訟九二傳云。自下訟上。謂訟二之明夷五。井初六傳云。井泥不食。下也。謂巽上已之震三。成

豐井而豐四又之井初也乾初九文言傳云潛龍勿用下也乾上之坤三成謙夬夬四不可又之謙初也豐井下應而上不應變而通噬嗑則上應上下皆應乃稱元吉井上六傳云元吉在上謂通於噬嗑而上應也節賁上應而下不應節變而通旅則下應六四傳云安節之亨承上道也上從二五節成既濟旅成咸是爲安節而咸初四仍承上而時行以爲道則不徒以上應窮也節二宜上行於旅五乃旅成明夷則宜以五下行於訟二故云以旅與下賁五宜下行於困二乃困成需則宜以二上行於晉五故云與上與

也旅四之初成賁賁上又之節三成明夷所以至於鳥焚其巢者上先行故也故傳云以旅在上其義焚也升二不之五而无妄四之升初成泰无妄上又之三爲不耕而穫在升則爲冥升傳云冥升在上消不富也升之冥由无妄三之上也小畜二不之豫五而豫四之初成復小畜上又之復三成明夷爲冥豫傳云冥豫在上何可長也豫之冥由小畜上之復三也未濟二不之五而上之三成恒恒之震由於上也故云振恒在上大壯二之五而後觀上之三故傳云大觀在上謙夬無上應謙通於履仍有上應與井通噬

嗑同故上九傳亦云元吉在上蠱上之隨三成蹇革
則上窮謂上不應也巽上之震三成需明夷則上窮
謂下不應上又不應也剝上之三成謙則輕而不厚
夬二先之剝五而後剝上之三故云上以厚下以厚
而下不以蔑而下也萃四不之初而三之家人上大
畜先成家人上巽故云上巽也上六傳云齎咨涕洟
未安上也謂大畜二不之五而萃三之大畜上其上
也不成既濟也三之上稱上而上之三亦稱下四之
初稱下而初之四亦稱上上以厚下謂上之三訟成
益三從恒五而上傳云從上吉比成蹇初從睽五而

上傳亦云以從上三之上由上應而上也上之三由上應而下也四之初由下應而下也初之四由下應而上也上應而下又應下應而上又應是爲上下敵應上下敵應則獲其身而有咎所以已而後可上不宜上宜下也乾九四文言傳云上下无常非爲邪也此上下即謂上下應下應成屯家人上應成蹇革乾四本可應坤五乃乾上既先應成革則乾四不得又應故改而應乎蒙是爲或躍在淵若乾四先應成家人則乾上又改而應乎解所謂上下无常而總之皆以應乎二五爲主故非爲邪也繫辭傳云變動不居周

流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適變動不居所以上下无常也惟上下无常所以有不宜上宜下者有已上者大畜二之五爲困二之賁五之比例剛上而尙賢之剛上卽是剛上而文柔之剛上本乎天者親上正此剛上也爲卦變之說者以賁之剛上爲泰二之上以大畜之剛上爲大壯初加於上明乎比例無容此歧說矣

進退

循按序卦傳云晉者進也遯者退也又云漸者進也雜卦傳云遯則退也需不進也需不進以二不可之

明夷五也通於晉則二可之晉五故晉進進者謂二進於五也說卦傳云巽爲進退經文稱進退一見於巽初六進退利武人之貞一見於觀六三觀我生進退乾九四文言傳云進退无恆非離羣也文言傳旣進退並稱而九四傳則云進无咎也文言傳又云乾道乃革又云亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪所以發明進退之義者詳矣喪亡謂五不得位也得存謂五得位也喪亡者宜進得存者宜退坤成屯而通鼎鼎五喪亡則宜進鼎二之五成遯又宜退而通臨故遯則退坤成屯乾成家人

不知退則成兩既濟爲窮之災屯初九磐桓荀慈明云磐桓者動而退也王弼云不可以進故磐桓是屯宜退故磐桓不進也（幽通賦曹大家注磐桓不進也）家人則退而通於解解六五有孚于小人傳云小人退也家人舍屯而通解則知退故於解明指出退字君子孚於小人爲退小人化爲君子則進傳於解言退於鼎言進明云小人退也是解二未之五時爲家人所孚是則爲退若解二之五則所謂君子有解矣退而進矣然特於解遯兩卦言退於晉睽兩卦言進有微義焉漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇通於睽傳稱睽柔進而

上行。蹇大壯相錯爲需。蹇之通睽。猶需之通晉。故晉傳稱柔進而上行。與睽同。蹇成於漸。則睽晉之進。即漸之進。傳以進贊漸。即謂漸成蹇通於睽。何以明之。漸彖傳云。漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。往有功。即蹇彖傳之往有功。可以正邦。即蹇彖傳之以正邦。連用往有功以正邦兩言。顯與蹇彖傳相鉤貫。明以此漸之進。即蹇通睽而柔進上行之進。傳之贊經。極爲神妙者也。漸成蹇。其進在睽。歸妹成大壯。其進即在大壯。而經於大壯上六稱不能退。與漸之進互明。大壯成革則退。成泰故不

能退大壯不能退明其同於睽晉之進也艮六二傳云不拯其隨未退聽也兌二不之艮五而四之兌初艮成賁兌成節即歸妹二不之五而四之漸初之比例節通於旅旅成遯猶臨通於遯而臨成屯今方艮其腓成節而未通於旅故未成遯即是未退兌先成節則聽成隨無坎耳成節則有坎耳故聽也大壯進則成革革又宜退而孚於蒙蒙進而成觀觀退而孚大壯在大壯蒙宜進在革觀宜退乾九四文言傳明指出革則或躍在淵謂乾已成革革四宜退而變通於蒙蒙二進於五為躍在淵傳言進无咎謂蒙二之

五蒙之進即革之退故文言傳兼言進退大壯二之五成革所謂觀我生蒙進而成觀觀退而孚大壯大壯進而成革革又退而通於蒙繫辭傳云變化者進退之象也觀以神道設教取陰陽不測之義觀上巽由此進即由此退是巽所以爲進退也巽初六傳云進退志疑也震四之巽初巽成小畜小畜通豫爲大壯通觀之比例故進退利武人之貞巽初六之進退即觀六三之進退也

得喪 存亡

循按進退之義明則得喪存亡之義明五正位爲得

五不正位爲失得則吉失則凶故繫辭傳云吉凶者失得之象也然失而不得固凶而非失則無以爲得比九五傳云舍逆取順失前禽也失前禽爲取順者知得而知喪也坤五本喪則宜得朋西南坤也故西南得朋蹇五已得則宜喪朋東北蹇下艮也故東北喪朋得朋固爲與類行喪朋亦爲終有慶喪而得之也得而喪易也得而喪反也喪而得復也反復其道即一陰一陽之道井彖云改邑不改井无喪无得往來井井改邑由於不改井改井者井通噬嗑也井二之噬嗑五而噬嗑三上應之噬嗑成革井成蹇若蹇

不通睽，則无喪无喪則无得，无喪所謂不知喪也，井噬嗑相錯，即屯鼎，井通噬嗑，即屯通鼎，屯通鼎則知喪，是井通噬嗑則亦知喪，井成蹇，喪而得矣，蹇通睽，又由得而知喪，无喪无得四字，上承改井，改井固知喪也，下接往來井井，井而又井，即成蹇，又通於睽，是知喪而又知喪也，徒守所已得，而不知變通，則不能日新而其道窮，向之所得者幾何，仍歸於无得而已，東北喪朋，故睽初九喪馬，勿逐自復，睽二之五，乃有乾馬，以其反乎蹇則喪，以其自復而成无妄則有馬，據未得馬而言，故云喪馬，喪馬自復，則喪而得矣，喪

與得對。復與反對。喪馬而云自復。復即是得。喪即是反。互相明矣。知得不知喪。則窮而災。知喪而不能得。則喪而益喪。凶何如矣。睽不自復而上之三成大壯。則是喪而又喪。既成大壯。雖復亦不能成无妄而爲馬。惟易而通於觀。復而成革。上兌。故不爲喪馬。而爲喪羊。節二之旅五。與睽二之五同。則睽喪馬。旅亦喪馬。旅上之節三成小過。與需相錯爲大壯。則大壯喪羊。小過亦宜喪羊。乃旅之成小過者。四又之初成明夷。是爲喪牛。喪馬者。由喪而得乾馬也。喪羊者。由喪而得兌羊也。喪牛者。由喪而成坤牛也。喪馬喪羊。則

由喪而得，喪牛則喪而又喪，蓋一喪而得，則睽成无妄爲馬，再喪而得，則大壯成革爲羊，再喪而不得，至於三喪，小過成明夷，即大壯成泰爲牛，喪馬无咎，喪羊无悔，以其能變通也，喪牛則凶，以其不能變通也，改井，則喪馬得馬，不改井而改邑，則雖喪牛而亦得其大首，旅四之初成賁，通困則得童僕，亦爲得資斧，成明夷，則喪牛，亦即喪童僕，巽初之震四，成復小畜則喪貝，由小畜復成明夷需，則喪資斧，復通姤，七日來復，故七日得，六五億无喪有事，傳云，其事在中，大无喪也，大无喪，猶云大有得，謂巽二先之震五也，喪

貝而七日得，是喪而有事也，成屯而通鼎，是无喪而有事也，无喪指屯，有事指變通於鼎，變通於鼎，則无喪而知喪，鼎二之五，不喪匕鬯，又喪而得矣，未濟喪茀而成損，損通咸，則亦七日得，損不通咸而上之三成泰，喪而又喪，與巽喪其資斧同，泰九二朋亡，謂損上之三也，恆四之初也，大壯四之觀初也，大畜上之萃三也，升初之无妄四也，臨三之遯上也，變通於否則亡而存，喪而得，故云得尚乎中行，否九五其亡其亡，繫于包桑，兩言其亡者，謂亡而又亡，一亡成損恆大壯大畜升臨，再亡成泰，亡而又亡，一經變通於否，

有以包之遂得尙乎中行喪亡疊至繫于包桑而卽得在喪亡者不可不變通而得所繫在已得已存者不可不知其喪亡而用包容易於一喪再喪而言其得之之易如此君子包之小人化之又何過之不可改惡之不可遏乎豫六五貞疾恆不死傳云中未亡也謂豫成小過通於中孚也中孚上之三成需爲小畜上之豫三成小過之比例小過通中孚猶需通晉中孚二之小過五則中未亡需二之晉五則馬匹亡亡指晉五馬指需下乾以馬匹晉五之亡而亡不亡矣旅六五射雉一矢亡謂節二之旅五而旅上之節

三節成既濟旅成咸亡謂咸通於損由得而知喪一用矢即知亡而變通故終以譽命若成咸而不知亡仍以咸四之初則所用不止一矢而成兩既濟知存不知亡矣繫辭傳云成性存存存而亡亡而又存故存存也

生死

循按繫辭傳云原始反終故知死生之說以經文觀之死與終不同檀弓君子曰終小人曰死此易義也經之稱生者二卦觀六三九五觀我生上九觀其生大過九二枯楊生稊九五枯楊生華是也經之稱死

者二卦離九四突如其來如焚如死如棄如豫六五貞疾恒不死是也乾二之坤五成家人屯則通解鼎成蹇革則通睽蒙是生而又生故生生之謂易乾二之坤五爲大生屯蹇通鼎睽爲廣生大生故資始廣生故資生觀爲蒙二之五之卦經於此明生生之義屯通鼎則家人通解蹇通睽則革通蒙生由此而廣矣革通蒙則蒙成觀是爲童蒙求我我有所生則觀我生謂觀通大壯而大壯二之五也我生而初四應之成益益又通於恒恒二之五是爲觀其生益彖傳云天施地生其益无方卽所以發明觀其生之義也

有乾坤大生廣生因有觀之我生其生以歸於益恆咸損而乾坤之生生乃不已自乾坤而革蒙而觀大壯而益恆此生生之未有失者也若失道而成大過是乾二不之坤五而四之坤初也姤二不之復五而上之復三也失道而成頤是乾二不之坤五而上之坤三也夬二不之剝五而四之剝初也大生廣生之機失矣然大過通頤而頤成益則枯楊生華頤通大過而大過成咸則枯楊生稊益通恆咸通損仍生生不已舉一大過頤之生生其他失道而變通者皆其例矣在成既濟則終在益通恆則始終則有始其始

爲生生而終亦不可爲死死者澌也說文廣雅白虎通鄭氏注禮記皆云澌即斯其所取災之斯豫六五傳以中未亡贊恆不死然則死謂五亡也坎二不之離五而離四之坎初離成賁坎成節與旅四之初同焚如即旅焚其次之焚旅傳云旅焚其次亦以傷矣傷謂成明夷旅成明夷即離成明夷是賁上之節三如是則死如故賁上之困三困成大過賁成明夷傳贊之云死期將至將至者大過四又之初即離上先之坎三而四又之坎初也成大過而通於頤即隨蠱之相錯有子以承父德父雖終而不可爲死父有子則終而始死而不死矣

故大過爲棺槨所取不同於坎成需離成明夷之爲棄如死而棄則眞死矣豫成小過猶困成大過大過通頤而二之頤五爲益通恆而恆二之五之比例小過通中孚而五之中孚二亦爲益通恆而恆二之五之比例故豫成小過能恆而仍不死即困成大過能恆而仍不死是以云恆不死在大過以生稊生華兩生字與豫之不死互明而傳云過以相與即恆之雷風相與謂成咸相與二字所以與恆不死之恆互明也傳贊中孚云君子以議獄緩死謂豫成小過雖近於死而能通於中孚則緩死緩死即恆不死也離四

之坎初與兌四之艮初同傳云說以犯難民忘其死兌成節艮成賁則犯難說以犯難則節通於旅而不致焚其次賁通於困而不致不見其妻凶不成需明夷故民忘其死也然則死生之說可得而言矣積善有餘慶則生積不善有餘殃則死死非謂形喪也謂中亡也生非謂形在也謂中未亡也中未亡故終則有始顏子短命而不可爲死所謂原始要終者如是所謂死生之說如是不以形之存亡爲死生而以善不善之積爲死生此易之言死生也

男廷琥　孫授書　授易　授詩　校字